四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

通典卷四十一至三

詳校官侍郎臣李封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官助教臣金學詩

謄録貢生臣繆瀛

謄録監生臣戴珙

通典卷四十一

唐　京　兆　杜　佑　君　卿　纂

禮

夫禮必本於太一（極大曰太未分曰一）分而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神（鬼者精魄所歸神者引物而出）其降曰令（聖人象此下之以為教令）其居人曰義（孝經說曰義由人出）孔子曰夫禮先王以承天之道以治人之情失之者死得之者生故聖人以

禮示之天下國家可得而正也人知禮則易教伏羲以儷皮為禮作琴瑟以為樂可為嘉禮神農播種始諸飲食致敬鬼神禬為田祭可為吉禮黄帝與蚩尤戰於涿鹿可為軍禮九牧倡教可為賔禮易稱古者葬於中野可為凶禮又脩贄類帝則吉禮也釐降嬪虞則嘉禮也羣后四朝則賔禮也征於有苗則軍禮也遏密八音則凶禮也故自伏羲以來五禮始彰堯舜之時五禮咸備而直云典朕三禮者據事天事地與人為三耳其實天地唯吉

禮也其餘四禮並人事兼之夏商二代散亡多闕洎周武王既没成王幼弱周公攝政六年致太平述文武之德制周官及儀禮以為後王法禮序云禮也者體也履也統之於心曰體踐而行之曰履然則周禮為體儀禮為履周衰諸侯僭忒自孔子時已不能具秦平天下收其儀禮歸之咸陽但採其尊君抑臣以為時用漢興天下草創未遑立制羣臣飲酔争功高帝患之叔孫通草綿蕝子悦切之儀救擊柱之獘蕝謂以茅翦樹地為纂位習肄處帝說歎

曰吾於今日知為天子之貴也以通為奉常遂定儀法未盡備而通終高堂生傳禮十七篇而徐生善為頌但能盤辟為禮容頌讀與容同孝文帝時徐生以習禮官至大夫而蕭奮亦以習禮至淮陽太守孝武始開獻書之路時有李氏得周官五篇闕冬官一篇河間獻王千金購之不能得遂取考工記以補其闕奏之至王莽時劉歆始置博士行於代杜子春受業於歆能通其讀後漢永平初鄭衆賈逵皆往受業其後馬融作周官傳鄭玄為注初獻王

又得仲尼弟子及後學所記四百十一篇至劉向考校經籍纔獲百三十篇向因第而叙之而又得明堂陰陽記二十三篇孔子三朝記七篇王史氏記二十一篇樂記二十三篇總二百二篇戴徳删其煩重合而記之為八十五篇謂之大戴記而戴聖又删大戴之書為四十七篇謂之小戴記馬融亦傳小戴之學又定月令明堂位合四十九篇鄭玄受業於融復為之注今周官六篇古經十七篇小戴記四十九篇凡三種唯鄭玄注立於學

官餘並散落魏以王粲衛覬集創朝儀而魚豢王沈陳壽孫盛雖綴時禮不足相變吴則丁孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建時制晉初以荀顗鄭冲典禮參考今古更其節文羊祜任愷庾峻應貞並加刪集成百六十五篇後摯虞傅咸纘續未成屬中原覆沒今虞之決疑注是其遺文也江左刁協荀崧補緝舊文蔡謨又踵修綴宋初因循前史並不重述齊武帝永明二年詔尚書令王儉制定五禮至梁武帝命羣儒又裁成焉吉禮則明

山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璉賓禮則賀瑒嘉禮則司馬褧（褧苦迥切）又命沈約周捨徐勉何佟之等（佟音同）參會其事陳武帝受禪多准梁舊或因行事隨時筆削後魏道武帝舉其大體事多闕遺孝文帝率由舊章擇其令典朝儀國範煥乎復振北齊則陽休之元循伯熊安生後周則蘇綽盧辯宇文弢並習於儀禮以通時用隋文帝命牛弘辛彥之等採梁及北齊儀注以為五禮國初草昧未暇詳定及太宗踐阼詔禮官學士修改舊儀著吉

禮六十一篇賔禮四篇軍禮十二篇嘉禮四十二篇凶禮六篇國恤五篇總百三十篇為百卷貞觀七年始令頒示高宗初以貞觀禮節文未盡重加修撰勒合成百三十卷至顯慶三年奏上高宗自為之序時許敬宗李義府用事其取舍多依違希旨學者不便異議紛然上元三年下詔命依貞觀為定儀鳳二年詔並依周禮行事自是禮司益無憑准每有大事輙别制一儀援古附今臨時專定貞觀顯慶二禮亦皆施行武太后時以禮

官不甚詳明特詔國子司業韋叔夏率更令祝欽明每加刊定叔夏卒後給事中唐紹專知禮儀紹博學詳練舊事議者以為稱職開元十四年通事舍人王巖上疏請改撰禮記削去舊文編以今事集賢院學士張說奏曰禮記漢朝所編遂為歷代不刊之典去聖久遠恐難改易但今之五禮儀注巳兩度增修頗有不同或未折衷請學士等更討論古今刪改行用制定之於是令徐堅李鋭施敬本等檢撰歷年其功不就鋭卒蕭嵩代為

集賢院學士始奏起居舍人王仲丘修之二十年九月新禮成凡百五十卷是為大唐開元禮於戲百代之損益三變而著明酌乎文質懸諸日月可為盛矣通典之所纂集或泛存沿革或博採異同將以振端末備顧問者也烏禮意之能建乎但前古以來凡執禮者必以吉凶軍賓嘉為次今則以嘉賓次吉軍凶後庶乎義類相從終始無黷云爾　按秦蕩滅遺文自漢興以來收而存之朝有典制可酌而求者漢有叔孫通高堂生徐生賈誼河間獻王董仲舒蕭奮孟卿后蒼聞人通漢夏侯勝劉向戴德戴聖慶普劉歆後漢

有曹充曹褒鄭興鄭衆賈逵許慎杜子春馬融鄭玄衛宏何休盧植蔡邕魏有王粲衛覬高堂隆蔣濟王肅秦靜劉表劉紹盧毓陳羣魚豢王沈蜀有譙周蔣琬孟光許慈吳則宋敏丁孚晋有鄭沖荀顗陳壽孫盛羊祜杜元凱衛瓘庾峻袁準賀循任愷陳銓孔備劉逵摯虞束晳傅咸鄒湛蔡謨孔衍庾亮范宣范汪徐邈范甯刁協荀崧卞壼葛洪王彪之司馬彪干寶徐廣謝沈王裒何琦虞喜應貞宋有徐羨之傅亮臧燾徐廣裴松之何承天顔延之雷次宗徐爰庾蔚之崔凱孔智齊有王儉何戢田僧紹劉瓛王逡梁有司馬褧陸璉沈約周捨明山賓裴子野徐勉顧協朱异嚴植之賀瑒崔靈恩皇侃何佟之陶弘景司馬憲邱季彬陳有謝嶠孔奐後魏有高允高閭王肅北齊有熊安生陽休之元循伯後周有蘇綽盧辯宇文㢸隋有牛弘辛彥之許善心皇唐有孔穎達褚亮虞世南陸德明令狐德棻朱子奢顏師古房玄齡魏徵許敬宗楊師道賈公彥杜正倫李義府李友益

劉祥道郝處俊許國師韋琨范履氷裴守眞陸遵楷史元道孔志約蕭楚材孫自覺王方慶賀紀賈大隱韋萬石賀敳韋叔夏祝欽明許子儒沈伯儀元萬頃劉承慶郭山惲辟閭仁諝唐紹張見王喦張說徐堅李鋭施敬本王仲丘張統師權無二孔元義賈曾李行偉韓抱素盧履氷田再思馮諒陳貞節賀知章元行冲韋縚等或歷代傳習或因時制作粗舉其名氏列於此注焉

第一目録其沿革篇所纂前代典實應指尊極不同開元禮故下懸闕矣○歷代沿革禮六十五卷開元禮三十五卷

第二吉禮凡十四卷

郊天上

封各得立禰廟議　遭難未葬入廟議　亡

失其親立廟議

第十二喪廢祭議　旁親喪不廢祭議　緦不祭

議　奪宗議　殤及無後廟祭議　祭殤

未立廟祭議　公除祭議

上陵 拜掃及諸節上食附

第十三大學　諸侯立學

釋奠　祀先代帝王 名臣附　老君祠 先賢附

孔子祠先儒及弟子附　太公廟

第十四巡狩　封禪

第十五告禮　歷代所尚　享司寒藏氷開氷附　禜

祈禳　高禖　祓禊　諸雜祀　淫祠興

廢

第十六嘉禮凡十八卷

天子加元服　皇太子冠皇子皇孫附　諸侯大

夫士冠　大功小功末冠議　女笄

第十七君臣冠冕巾幘等制度　冕大裘冕　袞冕　鷩冕　毳冕　絺冕　玄冕　通天平冕　平天冕　蒼冕　青冕　赤冕　黃冕　素冕　黑冕　象冕　山冕　火冕　藻冕　方冕　祀冕

緇布冠進賢冠　牟追冠章甫冠　委貌冠　通天冠　長冠劉氏冠　齋冠　遠遊冠具服遠遊冠　公服遠遊冠　高山冠側注冠　法冠獬豸冠　柱後惠文冠　建華冠鷸冠　趙惠文冠武冠　武弁大冠　鵕鸃冠　繁冠　籠冠　建冠　鶡冠　方山冠　巧士冠　却非冠　樊噲冠　術士冠　却敵冠

進德冠　翼善冠　皇收冔爵弁廣冕　皮
弁　韋弁　幘童子幘空頂幘納言幘赤幘緗幘素幘黑
幘紺幘綠幘青幘　帢白帢烏紗帢　帽皮帽白帽翠帽黑
帽高屋白紗帽高頂帽岑帽突騎帽　葛巾角巾　幅巾
縑巾黃巾　巾子

第十八天子納妃后冊后附　天子冊妃嬪夫人

皇太子納妃皇子諸王附　公侯大夫士婚禮

第十九宗子父歿母命婚父母俱歿自命婚及支

在小功可嫁女娶婦議　大功末可為子娶婦議　祖無服父有服可娶婦嫁女議　降服及大功末可嫁姊妹及女議　降服喪已除猶在本服月内可嫁議

同姓婚議　内表不可婚議　外屬無服尊卑不通婚議

第二十一君臣服章制度祂附

第二十二后妃命婦首飾制度　后妃命婦服章

制度

第二十三天子諸侯玉佩劍綬璽印

第二十四天子車輅 五輅 副車五牛旗 戎輦附

車 獵車蹋武車闟戟車附 指南車 記里鼓車

白鷺車 鸞旗車 辟惡車 皮軒車

耕根車 安車 四望車 遊車 羊車

畫輪車 鼓吹車 象車 黄鉞車 豹尾

車 建華車

第二十五皇太后皇后車輅　皇太子皇子車輅　公侯大夫等車輅　主妃命婦等車

第二十六輦輿　旌旗　鹵簿

第二十七天子敬父　皇后敬父母　養老　天子拜敬保傅太子及諸王見師禮同　諸王公主敬姑叔　羣臣致敬太后父　羣臣侍坐太子後至并公卿致敬太子東宮臣上箋疏見公卿儀百官上表不稱其名附

第二十八天子諸侯大夫士養子儀君薨後嗣子生附

後議

第三十讀時令　元正冬至受朝賀朔望朝參及常朝日附

策拜皇太子皇太子稱臣附

第三十一皇太子監國及會宫臣議　皇太子監國有司儀注

春夏封諸侯議　錫命　諸王公城國宫室章服車旗議　策拜諸王侯拜三公奏樂服冕議附

諸王公侯留輔朝政嫡子監國議

天子受諸侯藩國朝宗覲遇時會殷同附 天子受諸侯遣使來聘 天子遣使來迎勞諸侯

三恪二王後

第三十五天子朝位諸侯附 天子上公及諸侯卿大夫士等贄工商婦人等贄附

信節

第三十六軍禮凡三卷

天子諸侯將出征類宜造禡并祭所過山川

第四十總論喪期 奔大喪奔山陵附 未踰年天子崩諸侯薨議 天子為繼兄弟統制服議 天子不降服及降服議 天子為皇后父母服議皇后為父母服附

第四十一天子為庶祖母持重服議 天子立庶子為太子薨服議 天子為母黨服議 天子弔大臣服議 天子為大臣及諸親舉哀議 國有大喪使者章服及不爵命議 天

子諸侯之庶昆弟及妾子為母服議　公主服所生議　諸王子所生母嫁為慈母服議　諸侯及公卿大夫為天子服議　諸侯之大夫為天子服議　皇太后長公主及三夫人以下為天子服杖議　諸王女孫女為天子服議　宗室童子為天子服制議　童子喪服議　皇后降服及不降服議　皇后為親屬舉哀議　為皇后大祥忌日哭臨議

皇后親為皇后服議　諸侯及公卿妻為皇后服議　蕃國臣為皇后服議天子將吏為皇后附

第四十二皇太子降服議　皇太子為太后不終三年服議　皇太子為所生母服議皇子附

諸王持重為所生母服議　諸王出後降本父母及所生母服議　為皇太子服議　為太子妃服議諸王妃附　為太子太孫殤服議

為諸王殤服議　王侯世子殤服議　繼殤

後服議

第四十三喪制之一　初喪終稱附　復始卒事位及奠訃告附

天子諸侯大夫士弔哭議君遣使弔他國君附

三不弔議

第四十四喪制之二　沐浴　含　襲　設冰

設銘　懸重　始死服變　始死襚大斂襚附

小斂

第四十五喪制之三　既小斂斂髮服變　小斂

奠代哭附　棺槨制　大斂　國君視大夫士喪之大斂　大斂奠　殯設熬附　將葬筮宅卜日附　啟殯朝廟

第四十六喪制之四　薦車馬明器及飾棺　祖奠　賵賻　遣奠　器行序　挽歌　葬儀合葬附

第四十七喪制之五　虞祭　既虞餞尸及卒哭祭　祔祭　小祥變　大祥變　禫變　五

服成服及變除附　五服縗裳制度　五服制度變

第四十八五服年月降殺之一　斬縗三年　孫為祖持重議　孫為庶祖持重議　嫡孫亡無後次孫為祖持重議　嫡孫持重在喪而亡次孫代之議

第四十九五服年月降殺之二　齊縗三年　後妻子為前母服議前母卒在異國附　前妻被掠沒

賊後得還後妻之子為服議　為高曾祖母及祖母持重服議

齊縗杖周　父卒母嫁復還及庶子為嫡母繼母改嫁服議　父在為出母服議　父卒為嫁母服

第五十五服年月降殺之三　齊縗不杖周　齊縗三月

第五十一五服年月降殺之四　大功殤服九月

七月 不為殤議附 大功成人九月 為衆子婦

第五十二五服年月降殺之五 小功殤服五月

小功成人服五月 嫂叔服 緦麻殤服

三月 緦麻成人服三月 舅之妻及堂姨

舅 兩妾相為服

第五十三王侯兄弟繼統服議 未踰年大喪不

立廟議 未踰年君稱議 三公諸侯大夫

降服議 諸侯大夫子降服議 諸侯夫人

為內外姊妹為兄弟妻服議　族父是姨弟為服議　妾為先女君黨服議　庶子為人後其妻為本舅姑服議

第五十六總論為人後議　夫為祖曾祖高祖父母持重妻從服議　出後子却還為本父服及追服所後父議　出後子為本父母服議　出後子為本親服議　出後子為本庶祖母服議　父為高祖持重子當何服議　為

有本親喪服議　有祖喪而父亡服議　祖先亡父後卒而祖母亡服議　為祖母持重既葬而母亡服議　既練為人後服所後父服議　兼親服議

第五十八生不及祖父母不稅服議　小功不稅服議　庶祖母慈祖母服議　君父乖離不知死亡服議　父母乖離知死亡及不知死亡服議

第五十九為姑姊妹女子子無主後者服議　叔母寡姑遣還未嫁而亡服議　寡叔母守志兄迎還密受聘未知而亡服議　已拜時而夫死服議 夫父母喪附　郡縣守令遷臨未至而亡新舊吏為服議　吏受令君使聞舊君薨服議　與舊君不通服議　秀孝為舉將服議　郡縣吏為守令服議

第六十喪遇閏月議　忌日議 子卯日附　納后值忌

月議
第六十一為廢疾子服議　罪惡絶服議　師弟子相為服議　朋友相為服議　除心喪議
周喪察舉議
第六十二改葬服議　嫡孫有父喪未練改葬祖服議　有小功喪及兄喪在殯改葬父母服議　改葬父母出適女服議　改葬前母及出母服議　母非罪被出父亡後改葬議

改葬反虞議 父母墓毁服議曾祖從祖墓毁附

第六十三假葬牆壁間三年除服議 三年而後葬變除議 久喪不葬服議 父母死亡失屍柩服議 婦喪久不葬服議 禁遷葬議 招魂葬議 疑墓議修墓附

第六十四帝王謚號議 皇后謚及夫人謚議國妃命婦附 太子無謚議國君嗣子附 諸侯卿大夫謚議 君臣同謚議 單複謚議 卒哭後

神位用樂及籩豆等數附

第六十七序例中　大駕鹵簿　皇太后皇后鹵簿　皇太子鹵簿　皇太子妃鹵簿　親王鹵簿　羣官鹵簿　內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿太子良娣以下同

第六十八序例下　君臣冕服冠衣制度　皇后王妃內外命婦服及首飾制度

齋戒　祈禱　雜制

第六十九吉禮凡十三卷

皇帝冬至祀圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附　齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮　奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

第七十皇帝季秋大享於明堂攝事附　陳設　省牲器　鑾駕出宮　奠玉帛　進熟

皇帝立春祀青帝於東郊立夏祀赤帝於南郊季夏土王日祀黃帝於南郊立秋祀白帝於西郊立冬祀黑帝於北郊及攝事並附　齋戒

陳設　省牲器　鑾駕出宫　奠玉帛　進

熟

皇帝臘日禮百神於南郊攝事附　齋戒　陳

設　鑾駕出宫　奠玉帛　進熟　鑾駕還

宫

第七十一皇帝春分朝日於東郊秋分夕月及攝事附　齋

戒　陳設　鑾駕出宫　奠玉帛　進熟

鑾駕還宫

立春後丑日祀風師　立夏後申日祀雨師

立秋後辰日祀靈星　立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北

第七十二皇帝夏至日祭方丘后土同孟冬祭神州及攝事附

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮　奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

祭五嶽四鎮四海四瀆

第七十三皇帝仲春仲秋上戊祭大社　齋戒

陳設　鑾駕出宮　奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

季冬䄍大社

第七十四皇帝時享於太廟凡一歲五享謂四孟月及臘宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏及諸享攝事並附

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮　晨祼　饋食　鑾駕還宮

祭七祀　祫禘以功臣配享

第七十五皇帝孟春吉亥享先農攝事附　齋戒

陳設　鑾駕出宮　饋享　耕籍　鑾駕還

宮　勞酒

皇后季春吉巳享先蠶　齋戒　陳設　車

駕出宮　饋享　親桑　車駕還宮　勞酒

第七十六皇帝拜陵　皇后拜陵　太常卿行諸

陵　薦新於太廟　薦新物附

有司享先代帝王　祭中霤　孟冬祭司寒

納水開氷附

興慶宮祭五龍壇

第七十七皇帝皇太子視學　出宮　視學　車

駕還宮

皇太子釋奠於孔宣父　國學釋奠仲春仲秋釋奠於齊太公廟並

附　齋戒　陳設　出宮　饋享　講學

還宮　皇太子束脩　國學束脩附

第七十八皇帝巡狩告圜丘　告社廟及歸格禮並附　齋戒

陳設　鑾駕出宮　親告　鑾駕還宮

巡狩告圓丘有司攝事告社廟附

皇帝巡狩　鑾駕出宮　燔柴告至　鑾駕

還行宮　望秩於山川　肆覲東后　考制

度

第七十九皇帝封祀泰山禪社首山附

齋戒　制度　陳設　省牲器　鑾駕上山

鑾駕進發

薦玉幣　山下封祀壇　進熟　燔燎

封玉冊封檢附　鑾駕還行宮　朝覲羣臣

考制度

第八十時旱祈太廟　時旱祈於太社　時旱祈嶽鎮以下於北郊　時旱就祈嶽鎮海瀆　久雨禜祭國門　諸州祈社稷附縣祈　諸州祈諸神　諸州禜城門

第八十一諸州祭社稷附諸縣　諸州釋奠於孔宣父縣釋奠同　州學生束脩縣禮同　諸里祭社稷　諸太子廟時享　齋戒　陳設　晨祼

三品以上時享其廟 四品五品六品以下附 三品以上祫享其廟 禘享附 王公以下拜掃 寒食附

第八十二嘉禮 凡九卷

皇帝加元服 卜日 告圓丘 方丘附 告宗廟 臨軒行事 見太后 謁太廟 親謁 會羣臣 羣臣上禮

皇帝納后 臨軒命使 納采 問名 納吉 納徵 告期 告廟 冊后 命使奉

迎　同牢　皇后表謝　朝皇太后　皇后

受羣臣賀　皇帝會羣臣　外命婦朝會

羣臣上禮　皇后廟見　車駕出宮

第八十三皇帝皇后正至受皇太子朝賀　皇帝

皇后正至受皇太子妃朝賀　皇帝正至受

羣臣朝賀　會　皇帝千秋節受羣臣朝賀

并會　皇后正至受羣官朝賀　皇后正至受

外命婦朝賀　會

第八十四皇帝於明堂讀五時令 陳設 鑾駕出宮 讀令 春令 鑾駕還宮

皇帝於太極殿讀五時令

皇帝養老於太學 陳設 鑾駕出宮 養老 鑾駕還宮

第八十五臨軒冊命皇后 臨軒命使 皇后受冊 皇后受羣臣賀 皇后表謝 朝皇太后 皇帝會羣臣 羣臣上禮 皇后會外

命婦　皇后廟見

臨軒冊命皇太子　臨軒冊命　朝皇后

謁太廟　會羣臣　羣臣上禮　皇后受羣

臣賀　皇后會命婦　皇太子會羣臣　皇

太子會宮臣　宮臣上禮

內冊皇太子　臨軒命使　皇太子受冊

皇太子朝謁　謁太廟　皇帝會羣臣　羣

臣上禮　皇后受羣臣賀　皇后會外命婦

皇太子會羣臣　皇太子會宮臣　宮臣上禮

臨軒冊命諸王大臣　朝堂冊命諸臣　冊內命婦三品以上　遣使冊受官爵

朔日受朝　朝集使引見奉辭附

第八十六皇太子加元服　告太廟　臨軒命賔贊　冠　會賔贊　朝謁　皇太子謁太廟

會羣臣　羣臣上禮　會宮臣　宮臣上

禮

第八十七皇太子納妃 臨軒命使 納采 問名 納吉 納徵 告期 告廟 册妃 臨軒醮戒 親迎 同牢 妃朝見 會羣臣

第八十八皇太子元正冬至受羣臣賀并會 皇太子元正冬至受宮臣朝賀 受朝 會 皇太子與師傅保相見 皇太子受朝集使參

辭

親王冠百官一品以下盡九品庶人並附

第八十九親王納妃一品以下至庶人並附 納采 問名 納吉 納徵 請期 冊妃 親迎 同牢 妃朝見 婚會 婦人禮會 饗丈夫送者 饗婦人送者

公主出降 冊公主 公主受冊 納采 問名 納吉 納徵 請期 親迎 同牢

勞會　皇帝遣使詣諸州宣赦書鎮與州同　諸州上表

第九十一賓禮凡一卷

蕃主來朝以束帛迎勞　遣使戒蕃主見日　蕃主奉見奉辭禮同　受蕃國使表及幣　皇帝宴蕃國主　皇帝宴蕃國使

第九十二軍禮凡二卷

皇帝親征類於上帝宜社附　纂嚴　齋戒

陳設　鑾駕出宮　薦玉帛　進熟　鑾駕
還宮
皇帝親征告於太廟　齋戒　陳設　鑾駕
出宮　晨祼　饋食　鑾駕還宮　解嚴
皇帝親征禡於所征之地　皇帝親征及巡
狩郊祭有司軷於國門　皇帝親征及巡狩
告所過山川　平蕩寇賊宣露布　遣使勞
軍將　皇帝講武　皇帝田狩

第九十三皇帝射於射宫 皇帝觀射於射宫

制遣大將出征有司宜於太社 制遣大將

出征有司告於太廟齊太公廟附 仲春祀馬祖

仲夏享先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步附 合朔伐鼓

二至二分及諸州合朔伐鼓附

大儺諸州縣儺附

第九十四凶禮凡七卷

賑撫諸州水旱蟲災賑撫蕃國水旱附 勞問諸王

疾苦　勞問外祖母疾苦

五服制度　斬縗三年正服　加服　義服

縗冠　絰帶屨　杖　絻　總論制度

齊縗三年正服　加服　義服　縗冠　絰

帶屨　杖　齊縗杖周正服　義服　齊縗

不杖周正服　加服　降服　義服　齊縗

五月正服　齊縗三月加服　義服　大功

殤長殤九月中殤七月正服　義服　成人九月正服

降服　義服　小功五月殤正服　降服

義服　成人正服　降服　義服　緦麻

三月殤正服　降服　義服　成人正服

降服　義服　改葬緦　線裳制度

第九十五訃奏　皇帝為外祖父母舉哀　為皇

后父母舉哀　為諸王妃主舉哀　為内命

婦宗戚舉哀　為貴臣舉哀　為蕃國主舉

哀

臨喪　皇帝臨諸王妃主喪　臨外祖父母喪

除服　除外祖父母喪服　除皇后父母喪服

勑使弔　弔諸王妃主喪　勑使弔外祖父母喪

賵賻

會喪　制遣百僚會王公以下喪

榮贈　勑使榮贈諸王　勑使榮贈外祖父

母

會葬　遣百僚會王公以下葬

致奠　勑使致奠諸王妃主喪　勑使致奠

外祖父母喪

第九十六中宫舉哀　太皇太后皇太后皇后爲

父母祖父母舉哀

成服　爲父母祖父母

奔喪　后奔父母祖父母喪

臨喪　臨内命婦喪

除服　后除父母祖父母喪服

遣使弔　弔外祖父母喪　弔諸王妃主喪

及弔宗戚喪

東宮舉哀　皇太子為諸王妃主舉哀　為

外祖父母舉哀　臨諸王妃主喪　臨外祖

父母喪　遣使弔　賻贈　遣使致奠

第九十七東宮妃聞喪 聞父母祖父母喪

奔喪 奔父母祖父母喪

臨喪 臨外祖父母喪 臨良娣以下喪

除喪 除父母祖父母喪

第九十八三品以上喪上四品以下至庶人附 初終 復

設牀 奠 沐浴 襲 含 赴闕 勅

使弔 銘 重 陳小斂衣 奠 小斂

斂髮 奠 陳大斂衣 奠 大斂 奠

廬次　成服　朝夕哭奠　賓弔　親故哭

州縣官長弔　刺史遣使弔　親故遣使

致賻　殷奠　卜宅兆　卜葬日　啓殯

贈謚　請賓致奠

第九十九三品以上喪中四品以下至庶人附　將葬陳車

位　陳器用　進引　引輴　輴在庭位

祖奠　輴出升車　遣奠　遣車　器行序

諸孝從柩車行　郭門親賓歸　諸孝乘

車 宿止 宿處哭位 行次奠 親賓致

賵 塋夕 到墓 陳明器 下柩哭序

入墓 墓中祭器序 掩壙 祭后土 反

哭 虞祭 卒哭祭 小祥祭 大祥祭

禫祭 祔廟

第一百三品以上喪下（四品以下至庶人附） 改葬 卜葬

啓請 開墳 舉柩 奠 升柩車 斂

奠 設靈 進引 告遷 哭柩車位

設遣奠　轜車發　宿止　到墓　虞祭
王公以下居喪雜制　舉哀　奔喪　三殤
初喪聚主　飲食節　哭節　居常節
不及期葬　外喪　諱名　追服　喪冠嫁
娶　樂禁　主諸喪　婚遇喪　室次節
居重問輕

通典卷四十一

通典卷四十二

唐京兆杜佑君卿纂

禮二 吉一

郊天上 虞 夏 殷 周 秦 漢 後漢 魏 晋 東晋 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋

夫聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情焉黄帝封禪天地少昊載時

以象天顓頊乃命南正重司天以屬神南陽位正長司主屬會也所以會聚羣神各使有序不相干亂高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故郊以明天道也明謂明之以示人所從來尚矣豺獺有祭而況人乎有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黃帝配坐而郊嚳夏正之月祭感生帝於南郊以嚳配○夏后氏禘黃帝而郊鯀按司馬遷五帝本紀云舜則黃帝九代孫嚳之曾孫禹帝玄孫不合如此之差懸恐馬遷之誤○殷人禘嚳而郊冥嚳契之父○周制大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘爾雅云非人力為之丘又大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝鄭玄云謂冬至

祭天於圜丘所以祀天皇大帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色大宗伯云蒼璧禮天其尺寸文闕下云皆有牲幣各放其器之色器則玉也蓋取象天色也肆師職曰立大祀用玉帛牲各卜牲用一犢按郊特牲又云用犢貴誠也王制云祭天地之牛角繭栗幣用繒長丈八尺鄭玄註曾子問云制幣長丈八鄭約巡狩禮文也王用幣長短皆准此王服大裘其冕無旒司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭司農云大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故王大裘以象之既尸為神象宜與王服同也周禮曰郊祀二人裘冕盥送尸又士師職曰祀五帝則沃盥送尸乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二斿以祀鐏及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之

郊特牲云器用陶匏以象天地之性以藁秸及蒲但翦頭不納為藉神席所謂蒲越藁秸也藁秸藉天神蒲越藉配帝配以帝嚳祭法云周人禘嚳而郊稷今以禘大祭是祭中最大既禘天於郊又嚳尊於稷故大宗伯注云圓丘以嚳配之按嚳配郊牲尚同色則圓丘可知焉其樂大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣圜鍾夾鍾也生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此為宮用聲類求之靁鼓八面鼓孤竹竹特生者雲和山名其感生帝大傳曰禮不王不

禘王者禘其祖之所自出以其祖配之凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由出謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭玄據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂配上帝凡祀配上帝也因以祈穀左傳曰郊祀后稷以祈農事其壇名泰壇祭法曰燔柴於泰壇在國南五十里司馬法百里為遠郊近郊五十里禮神之玉用四珪有邸尺有二寸考工玉人云四珪尺有二寸以祀天又典瑞云有邸以祀天旅上帝鄭司農云於中央為璧圭著其四面一玉俱成圭末四出故鄭玄云祀天謂夏正郊天也崔靈恩云四珪有邸者象四方物之初生以璧為邸者取其初生之圓匝也其玉色無文今謹按既有邸

皆象物始生又當春氣之始牲用騂犢牲用騂尚赤用犢貴誠也青威仰又為青帝其玉宜青

幣其色無文謹按大宗伯云孤執皮帛如璧色繪也配又按圜丘赤幣於玉色則宜用青幣象東方也

以稷祭法周人禘嚳而郊稷孝經曰郊祀后稷以配天左傳曰郊祀后稷以祈農事其配帝牲

亦騂犢郊特牲云帝牛不吉以為稷牛稷牛唯具鄭元云養牲必養二其樂大司樂云

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾大呂之聲為均也黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊

日用辛按禮記及春秋魯郊於建子月用辛鄭元云凡為人君當齋戒自新言凡則天子諸也

侯同用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓

人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊月令云立春之日天子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣皆然若以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已若迎王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黃帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝協光紀也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝太皞等是也故鄭元注月令云迎春謂祀靈威仰於東郊以太皞伏羲氏配坐是也祭外神必有主者公羊傳曰自外至者無主不止故以人帝配神作主其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之如其方壇者以

其取象當方各有方所之義按昊天上帝天之總名所覆廣大無不圓匝故蒼璧其神位曰圓丘皆象天之圓匝也餘五帝則各象其方氣之德為珪璋琥璜之形祭法謂其神位以太壇是人力所為非自然以其各有方位故名方壇

禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方禮神者必象其類珪銳象春物生也半珪曰璋象物半死也琮八方象地也琥猛象秋嚴也半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見耳

牲用犢及幣各隨玉色大宗伯所謂有牲幣各放其器之色是也

樂與感帝同大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭元云天神謂五帝及日月星辰

祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某

日有事於昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選可與祭者其容體比於禮其節奏比於樂而多中者得與於祭比音毗志反其日王乃致齋於路寢之室散齋七日致齋三日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照於路所謂鄉為田燭以王出時尚早故也又喪者不哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次次謂帷幄初往

止居小幄接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以有退俟與諸臣代有事焉

掌次張氊案設皇邸謂於次中張氊牀牀後設板屏風其上染鳥羽象鳳凰色以覆之以為飾

王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宫以下之樂以降神若感生帝及迎氣則奏黄鍾以下之樂以降神

次則積柴於丘壇上謂積柴及牲醴玉帛

王親牽牲而殺之太宰職論祭天禮中有云及納烹贊王牲事鄭元云納烹牲將告殺謂祭之晨也殺以授烹人凡大祭祀君親牽牲大夫贊

次則實牲醴玉帛而燔之謂之禋祀以周人尚臭烟氣之臭聞者所以報陽也韓詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之

次乃掃於丘壇上而祭尸服裘而升

丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏但用夾鍾為宫耳就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等為重古之薦鄭元注大司樂云先作樂致神然後禮之以玉而祀之禮器云郊血大饗腥王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻鄭元注司尊彝云唯有事於太廟備五齊三酒故崔靈恩推之以為圜丘明用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已不用圭瓚而用陶匏者物無以稱天之德故但取天地之性五齊之名一曰泛齊成而滓浮泛泛然五齊之中泛齊味尤濁重古貴質故於大祭用之二曰醴齊成而汁滓相將上下一體猶濁故也三曰盎齊成而翁盎然葱白色四曰

緹齊成而紅赤色稍清故也緹音體五曰沈齊成而滓沈轉清故也無祼禮鄭玄注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼者以其莫可稱焉者也七獻宗廟九獻而天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后於奥中先行二祼以降神次七獻故有九也今天是大神無祼故七獻而已七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻按郊丘禮闕無文以書唯大宗伯司尊彝所陳酒齊鄭元及鄭衆皆以為宗廟之禮今約司尊彝酌獻五齊之次以為說次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻大宗伯職云凡大祭祀王后不與者則攝之婦亞夫獻而罇各異者祭義云君西酌犧罇夫人東酌罍罇犧罇既尊於罍罇足知亞獻不是泛齊每獻奏樂

一成詔圜丘即奏圜鍾為宮感帝及迎氣即奏黃鍾大呂次薦熟於神前司尊彝注云后親薦饋食之豆則此宜大宗伯薦熟也薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四司尊彝注云饋獻謂薦熟尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻知朝獻即朝踐者司尊彝注云變朝踐為朝獻者尊相因故知更酌泛齊大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六知再獻當亞酳者司尊彝注云再獻者王酳之後后酌亞獻也其變再獻為饋獻者亦尊彝相同又有諸臣為賓之一獻凡七司尊彝注云諸臣一祭之正特牲禮云賓三獻如初注云三獻成禮也特牲士

禮止於三獻按特牲少牢正祭後亦更有賓長加受三爵此但論正祭耳其尸酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒其法如祫祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命古制天子親在舞位○說曰郊丘之說互有不同歷代諸儒各執所見雖有爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以為天體唯一安得有六圓丘之與郊祀實名異而體同所云帝者兆五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲

凡九祭蓋以祭位有圓丘太壇之異用樂則黄鍾圜鍾有差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘冕略舉大綱不復悉數恭惟國章並行二禮可謂協於時宜矣歷代所行亦叅二禮異同之論國朝最詳具在郊天篇下凡義有經典文字其理深奥者則於其後說之以發明皆云說曰凡義有先儒各執其理並有通據而未明者則議之皆云議曰凡先儒各執其義所引據理有優劣者則評之皆云評（評）曰他皆同此

秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月為歲首色尚黑音尚大吕顔師

古曰大呂陰律之始東游海上禮祀八神具雜祠篇二代尊雍四時上帝名其祭處曰時也初秦襄公攻戎救周列為諸侯而居西自以為主少昊之神作西畤祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊各一後十四年文公東獵汧渭之閒卜居之而吉夢黃蛇自天下屬地其口止於鄜衍於是作鄜時用三牲郊祭白帝焉吳陽武畤雍東好畤皆廢無祀德公立都雍雍諸祠復興後四年宣公作密畤於渭南祭青帝後二百五十年靈公作吳陽上畤祭黃帝作下時祭炎帝後櫟陽雨金獻公自為得金瑞故作畦畤櫟陽祠白帝山阪閒曰衍畦畤如種韭畦之形而於畦中各為一土封也鄜音孚歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月月祠駒四疋每時用駒四疋而春秋異色木寓龍一駟四李奇曰寓寄也寄生龍形於木也顏師古曰駟亦四龍

木寓車馬一駟各如其帝色黄犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊帝以十月上宿郊見李奇曰上宿上齋戒也通爟火張晏曰爟火烽火也如淳曰爟舉也狀若井桔槔舉令先明遠照通於祀所也通舉火者或天子不親至祠所而遥拜或衆祀異處欲一時薦獻故以火為節度也拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常時經焚書坑儒後更無典禮祠用木寓龍木寓馬不知何憑如此乖謬○漢高帝立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黄赤高帝曰乃待我而具五色遂立黒帝祠名北畤有司進祠帝不親

往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祀九天顔師古曰九天者中央鈞天東方蒼天東北旻天北方玄天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南方陽天其說見淮南子一云東方昊天東南陽天南方赤天西南方朱天西方成天西北幽天北方玄天東北方變天中央鈞天皆以歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被馬之飾皆具魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見改正朔服色尚黃明年黃龍見成紀拜公孫臣為博士申明土德草改歷服色事草謂刱造有司曰古者天子

夏親祀上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見五時祠衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝於是作渭陽五帝廟同宇宇謂屋覆也一屋之下而別為五廟各立門室廟記曰五帝廟在長安東北帝一殿面五門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜郊見五帝廟爟火舉若光屬天於是貴平至上大夫文帝出長門如淳曰亭名若見五人於道北因其直立五帝壇直猶當也因其所立處以立祠人有上書告平詐偽遂誅夷平

後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五畤後帝三歲一郊後亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢七日凡七日祭為壇開八通鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一太一許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後一年郊雍獲一角獸若麟於是薦五畤各加一牛以燎有言黄帝鼎成騎龍飛去天子

曰得如黃帝去妻子如脫鞬上遂郊雍祠官寬舒等具

太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌即謬忌垓重也五帝壇居其

下各如其方黃帝於西南未地太一所用如雍一時物

加醴棗脯殺一犛牛李奇曰犛音貍顏師古曰西南夷長尾髦之牛以為俎豆

牢具如五帝獨有俎豆醴進顏師古曰具俎豆酒醴而進之祠胙餘皆

燎之太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色贊饗

曰天始以寶鼎神策授皇帝皇帝敬拜見焉贊饗祝詞而衣

尚黃當祠時列火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史

令談祠官寛舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰畤壇以明應美光及黄氣之祥應令太祝領秋及臘間祠三歳天子一郊後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律吕合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集於祠壇天子自竹宫遥拜以竹為宫去壇

三里百宮侍祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大
宛蝗大起明年有司言雍五時無牢熟具芬芳不備乃
令祠官進時犢牢具色食所勝孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲而以
木寓馬代駒元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉郊
泰時至雍祠五時成帝即位從甘泉泰時置於長安丞相
匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序
承天之序莫重郊祀祭天南郊就陽之義也孝武皇帝
居甘泉宮於雲陽立泰時祭於宮南今當幸長安郊見
皇天反北之太陰與古制殊矣又路險川谷非聖主所
宜難奉神明未合天意甘泉泰
時宜從置長安合於古禮從之遂廢雍鄜密上下時九

天太一三一八神之屬并餘淫祀陳寶等祀所不應禮者四百七十所皆罷匡衡言雍鄜密上下畤等制度祠用非禮所載不足報功今既稽古建定大禮郊見上帝五帝畢陳各有位饌祀備具諸侯妄造不宜復循皆從之其陳寶等祠具見雜祠篇明年匡衡坐事免官衆多言不當變動祭祀者初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宮折拔畤中樹十圍以上者百餘天子問劉向曰甘泉及雍五畤始立皆神祇誠未易動帝意恨之後以無嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍祠著明者且半後成帝崩太后詔復南

郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗改祭禮云天地有别有合其合者孟春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊先祖配天先妣配地祭天南郊則以地配天地位皆南向地在東共牢而食高帝高后配於壇上西向后在北亦同席共牢牲用繭栗玄酒陶匏天地用牲一高帝高后用牲一天用牲左及黍稷

燔燎於南郊地用牲右及黍稷瘞埋於北郊六律六鍾五聲八音六舞大合樂其别者天地有常位以冬日至使有司奉祠南郊高帝配而遥祀羣陽夏日至使有司祀北郊高后配而遥祀羣陰其渭陽祠勿復修從之三十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊神稱皇天上帝太一兆曰泰畤地祇曰后土與中央黄靈同又兆北郊未有尊稱五帝兆雍五畤並未合禮今宜地祇稱皇地后祇兆曰廣畤中央帝黄靈后土畤兆於長安城未地東

方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊白靈蓐收北方帝顓頊黑靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆畤甚盛○後漢建武二年光武即位為壇營於鄗之陽祭告天地（今趙郡高邑縣）采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事為圓壇八陛中又為重壇天地位其上皆南面西上其外壇上為五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黄帝位在

丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外為壝重營皆紫以象紫宮有四通道為門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八陛五十八醊五帝陛郭帝七十二醊中營四門五十四神外營四門門各百八神皆背營內鄉中營四門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神營即壝也封封土築也背中營神五星也及中宮宿五官神及五岳之屬也背外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也醊張衛反

至七年五月詔三公曰漢當郊堯

其與羣臣議時御史杜林等上疏以為漢起不縁堯與殷周異宜依舊制以高帝配方軍師在外且可如元年郊祀故事帝從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上漢舊儀曰祭天居紫壇幄帳高皇帝配天居堂下西向組帷幄天地高皇帝黄帝犢各一四方帝犢共二都六頭日月北斗共牛一四營羣神用牛四樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞中營四門門席三十六皆莞簟三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實於壇南巳地明帝即

位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊於雒陽四方兆一在未壇皆三尺階無等立春日迎春東郊祭青帝勾芒東郊去邑八里因木數立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融南郊七里因火數先立秋十八日迎黄帝於中兆祭黄帝后土壇去邑五里因土數立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收西郊九里因金數立冬日迎冬北郊祭黑帝玄冥北郊六里因水數車旗服飾各從方色○魏文帝南廵在頴陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受韍降壇視燎成禮未有祖配明帝

即位於太和元年正月丁未郊祭以武帝配天文皇帝配上帝以二漢郊制有焉至景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山爲圓丘詔曰曹氏代系出自有虞氏今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇帝天郊所祭曰皇天之神劉邵云宜曰皇天帝以太祖武帝配祀稱嗣皇帝十一月壬子日冬至始祀皇天帝於圓丘以始祖帝舜配祀高堂崇表云按古典可以武帝配天魚豢議昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜巳越數代武皇肇創洪業宜以配天自正始以後終魏代不復郊祀孫權初稱尊號於武昌祭

南郊告天用玄牡後自以居非土中不修設末年南郊追太上皇尊號爲吴始祖以配天後王嗣位終吴代不郊祀劉備章武元年即位設壇於成都武擔山南用玄牡二年十月詔丞相諸葛亮營南郊於成都○晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各設一座而已時羣臣議五帝即天隨時王而殊號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月丁丑郊宣皇帝配十一月有司奏古者郊丘不異宜并圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓

丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十一月詔曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業既以配天復以先帝配天於義亦不正遂復南郊五帝位○東晉元帝即位於建康議立南郊於已地太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀饗如泰始故事成帝咸和八年正月郊天則

五帝及佐天文等凡六十二神從祀康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某安帝元興四年應郊朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王訥之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊牲用玄○宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事有司奏按魏代郊天值雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日徐禪云晉代或

丙或庚若待遷日應更告廟博士王燮之議云晉或丙或庚並別有義且武帝十二月丙寅受禪三年十二月庚寅冬至祀天於圓丘非專祈穀又按郊特牲受命於祖廟作龜於禰宮者為告之退卜則告義在郊非告日也今日雖有遷郊祀不異不應重告徐爰議以為郊祀用辛何偃據禮不應重告毛血告牷之後雖有事得更應有司行事不容遷郊參議宜於遇雨遷用後辛不重告詔可南郊自魏以來多使三公行事 大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地 徐爰曰禮記燔柴於泰壇祭天也迎日於南郊就陽位也晉代過江郊祭悉在北或在南出道狹多於巳地大宋因而弗改今聖圖重造舊章畢新宜移郊正午以定天位 大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為吉祥移置本處○齊高

帝受禪明年正月上辛有事南郊無配無犧牲之色因晉宋故事右丞王儉議曰大齊受命建寅創歷犧牲之色率由舊章詔可建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀時有司奏前代嗣位或因前郊年或自更始今日令月已郊未審明年應郊與否尚書令王儉議檢晉明帝太寧五年南郊其九月崩成帝即位明年改元即郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武帝即位明年改元即郊宋元嘉三十年正月南郊其年二月崩孝明嗣位明年改元亦郊此三代明例差可依放是時領尚書國子祭酒張緒等十七人並同詔可永明元年立春前郊祀王儉啓云按宋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十六年正月六日辛未郊其月八日立春此近代明例不必先郊後春為嫌無煩遷日

常從之郊壇圓兆外內起瓦屋形制宏壯通直散騎常侍庾曇崇啓云祭天尚質秦漢以來郊兆壇域無立宮室以明謙恭詔付外庠博士賀瑒議周禮王旅上帝張氊案以壇為牀於幄中不聞郊所置宮宇也虞炎議漢之郊祀天子自竹宮遙拜息殿去壇既遠奉祀事竟息於此無嫌祠部郎李擔議周禮凡祭祀張其旅幕張尸次尸即有幄鄭仲師云尸次祭祀之尸所居更衣帳也凡祭祀之文既不別於郊祀立尸之言理亦闕於宗廟古則張幕今也房屋宗廟旅幕可變為棟宇郊祀氊案何為不轉制檐甍遂不行曇崇議○梁武帝即位南郊為壇在國之南壇高二丈七尺下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月皇帝致齋於萬壽殿上辛行事吳孫之云啓蟄而郊郊應在立春後何佟之云今之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福

故取歲首上辛不拘立春先後周之冬至圜丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說帝曰圜丘自是祭天先農即是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀必須啓蟄用特牛一祀天皇大帝於壇上攢題曰皇天座四年冬之啓周禮稱天曰神今天攢宜題曰皇天座以皇考太祖文帝配五帝天文從祀五方上帝五官之神太一天一日月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風雨師皆從祀其五帝二十八宿及風雨師等座有坎餘皆平地王僧崇啓曰五祀位在北郊圜丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故皆從祀僧崇又曰風伯雨師即箕畢也而今南郊祀其畢復祭風伯雨師恐乖祀典帝曰箕畢自是二十八宿風伯雨師即箕畢下隷兩祭非嫌禮以蒼璧制幣除鬯祼冬之啓按鬯者盛以六彝覆以畫冪修其文節施之宗廟今郊有祼恐乖尚質

宜草之帝依之香用沈取本天之質陽所宜器以陶匏素組席用稾秸太祝牒壇下神座悉用白茅組以漆詔下議八座奏禮云觀天下之物務稱其德則知郊祭組不應漆席用白茅禮無所出於是改用素組五帝以下皆蒲席稾薦皇帝一獻再拜受福帝以一獻為質三獻為文詔下議博士陸璉等以為宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約禮申義一獻為允自是天地之祭皆一獻唯皇帝受福明上靈降祉臣下不敢同太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司燒埋之佟之議曰禮祭器敝則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦席輕物陶匏賤器方還府庫容後穢惡但弊則埋者謂四時祭器耳從有司燒埋之五年迎五帝以始祖配時明山賓議請以始祖配饗五帝從之十一年帝曰禮祭月於坎由是陰

義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽理不應為坎遂廢之八座奏曰五帝之義不應合坎良由齊代圓丘小峻邊無神位今丘形既廣請五帝座悉於壇上外壝二十八宿及風伯雨師等座悉停為坎十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各於其方為壇○陳武帝永定元年受禪修圓丘壇高二丈二尺五寸廣十丈柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除

十二辰風伯雨師及五帝位太常卿許通奏曰按周禮以血祭祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與埋沈疈辜同為陰祀既非禋柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圜丘不宜重設又按以槱燎祀風師雨師鄭衆云風師箕雨師畢皆星也今南郊祀箕畢復祭風伯雨師恐乖祀典制並依疈音普逼反槱音羊九反間歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮許通曰按周禮司尊彝云三獻施於中祧鄭玄注一獻施於小祀之神施於天神大帝為不通矣從之宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎王元規議曰古圓方二丘並因見有本無高廣之數後代隨事有築建丈尺之儀但五帝三王不相沿襲今增南郊上徑十二丈則天大數下徑十八丈取三分益一高二

大七尺取三倍九尺之堂○後魏道武帝即位二年正月親祠上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食五精帝在壇內四帝各於其方黃帝在未日月五星二十八宿天一太乙北斗司中司命司祿司民在中壝內各因其方其餘從食者合千餘神餟在外壝內席用藁秸玉以四珪幣用束帛牲以黝犢上帝神元用犢各一五方帝共一犢日月等共牛一祭畢燎牲體左於壇南巳地從陽之義後冬至祭上帝於圓丘牲幣並同天賜二年四月復祀天於西郊為方壇東為二陛土陛無等周垣四門門

各依方色為名置木主七於壇上牲用白犢黄駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面內朝臣皆位於壇北外朝臣及夫人方容咸位於青門外后率六宮從黑門入列於青門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陞壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲七執酒七西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反後魏道武帝西平姑臧東下山東足為雄

武之主其時用事大臣崔浩李順李孝伯等誠皆有才多是謀猷之士全少通儒碩學所以郊祀帝后六宮及女巫預焉餘制復多夷禮而違舊章自後歲一祭明元帝太常三年立五精帝兆於四郊逺近依五行數各為方壇四陛埒壝三重通四門以太昊等及諸佐配祭黄帝常以立秋十八日餘四帝各以四立日祀之牲各用牛一又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣至獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定置主七立碑於郊所孝文帝太和十二年親

築圜丘於南郊○北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓丘壇在國南郊下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壝去丘五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五步皆通八門又為大營於外廣輪三百七十步其營塹廣丈二尺深一丈四面各一門又為燎壇於中壝外之丙地廣輪三十六尺高三尺四面各有陛以高祖神武帝配五精帝天文等從祀五精帝於中丘面皆內向日月五星北斗二十八宿司中司命司民司祿風伯雨師靈星於下丘衆星位於內壝中禮以蒼璧束帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太

常丞以下薦衆星後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南壇廣輪三十六尺髙九尺四面各一階為三壝内壝去壇十五步中壝外壝相去如内壝四面各一門又為大營於外壝之外廣輪二百七十步營塹廣一丈深八尺四門又為燎壇於中壝丙地廣輪二丈七尺髙一尺八寸四面各一階祀所感帝靈威仰以髙帝神武皇帝配禮用四珪幣如方色其上帝配帝各騂牲一燎同圓丘○後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘丘三成成崇丈二尺上徑六丈十有二陛每等十有二節圓壝徑二百步内壝半之在國之陽七里以其先炎帝神農氏配五帝

天文並從祀日月內官中官外官衆星又祀所感帝靈威仰於南郊於國南五里爲方壇崇丈二尺廣四丈壝方百二十丈內壝半之以始祖獻侯莫那配用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴玄冕備大駕而行從祭者皆蒼服○隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘制壇於國南太陽門外道東二里丘四成成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈以太祖武元皇帝配上並丘五方上帝天文並從祀日月五星內官四十二座次官百三十六座外官百二十一座衆星三百六十座五帝日月在丘第二等北斗五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八宿中官在丘第四等外外官在內壝內衆星在內壝外

上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤熛怒於南郊為壇於國南太陽門外道西一里去宮十里高七尺廣四丈以太祖武元帝配其禮四珪有邸牲用騂犢二煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝不齊於次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

通典卷四十三

唐　京　兆　杜　佑　君　卿　纂

禮三　吉二

郊天下 大唐

大唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘 壇於京城明德門外道東二里四城城各高八尺一寸下城廣二十丈再城廣十五丈三城廣十丈四城廣五丈 以景帝配五方上帝天文皆從祀 日月内官中官外官及衆星皆從祀其五方帝

及日月七座在壇第二等內官五星以下五十五座在第三等二十八宿以下百三十五座在四等外官百一十二座在外壝之內衆星三百六十座在外壝之外上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下加羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配牲用蒼犢二武德貞觀之制大享之外每歲立春立夏季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各四簠簋甑俎各一句芒以下五星三辰七宿牲用少牢每籩豆簠簋俎各一其從祀諸座近古皆有之不能悉載自梁陳以後及於國朝多相因襲以此不可盡書焉甑音登貞觀中奉高祖配圓

丘元皇帝配感帝餘依武德制永徽二年七月太尉長
孫無忌等奏議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天之義
圓丘祀昊天上帝南郊祀太微感帝明堂祭太微五天
帝臣等謹按鄭玄此義唯據緯書所說六天皆為星象
而昊天上帝不屬穹蒼故注月令及周官皆謂圓丘所
祭昊天上帝為北辰星曜魄寶又說孝經郊祀后稷以
配天明堂嚴父配天皆為太微五帝考其所說舛謬特
深按易云日月麗乎天百穀草木麗乎土又云在天成

象在地成形足以明辰象非天草木非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼則稱蒼天此則天以蒼昊為體不入星辰之例且天地各一是曰兩儀天尚無二焉得有六是以王肅羣儒咸駮此義又檢太史圓丘圖昊天上帝座外別有北辰座與鄭義不同得太史令李淳風等狀稱昊天上帝圖位自在壇上北辰自在第二等與北斗並列為星宫内座之首不同鄭玄據緯之說此乃羲和所掌觀象制圖推步有恒相緣不謬又按史

記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所
奉以其是人主之象故況之曰帝亦如房心為天王之
象豈是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌
百官之誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非
穹昊之祭又孝經唯云郊祀后稷別無圓丘之文王肅
等以為郊即圓丘圓丘即郊猶王城京師異名同實符
合經典其義甚明而今從鄭之說分為兩祭圓丘之外
別有南郊違棄正經理深未允且檢吏部式唯有南郊

陪位吏不別載圜丘式文既遵王肅祀令仍行鄭義令式相乖理宜改革又孝經云嚴父莫大於配天下文即云周公宗祀文王於明堂以配上帝則是明堂所祀正在配天而以為但祭星官反違明義詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊廢鄭元六天之義禮部尚書許敬宗等又奏稱於新禮祭畢收取玉帛牲體置於柴上然後燔柴燔壇又在神壇之左臣等謹按祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴祭地則瘞血祭宗廟則焫

蕭灌鬯皆貴氣臭用以降神禮經明白義釋甚詳燔柴在祭初禮無所感是以三禮義宗等並云祭天以燔柴為始然後行正祭祭地以瘞血為先然後行正祭又禮說晉太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊天用脅之九介太牢令奉牲脅太祝令奉珪瓚俱奠燔薪之上即晉代故事亦無祭末之文唯周魏以降妄為損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將為祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉

皆別蒼璧蒼犢之流柴之所用四珪騂犢之屬祝之所須故郊天之有四珪猶廟之有珪瓚是以周官典瑞文義相因並事畢收藏不在燔柴之例今新禮引同蒼璧不顧珪瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲詔從之乾封初高宗詔依舊祀感帝以有司議又下詔依鄭玄義祭五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝為祈穀祀昊天以高祖配舊禮感帝以代祖元皇帝配今既依舊復祈穀為感帝以高祖配者又高祖依新禮見

配圜丘昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘嚳而郊
稷今若禘郊一祖同配恐無所據從之二年十二月詔
曰昔周京道喪秦室政乖禮樂淪亡經典殘滅遂使漢
朝博士空說六經之文晉代鴻儒爭陳七祀之義或同
昊天於五帝或分感帝於五行其後遞相祖述禮儀紛
雜自今以後祭圜丘等祀高祖太武皇帝太宗文武皇
帝配武太后臨朝垂拱元年有司奏圜丘方丘及南郊
明堂嚴配之禮成均助教孔玄義奏議曰臣謹按孝經

云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天既言莫大於配天
明配尊大之天昊天是也物之大者莫大於天推父比
天與之相配行孝之大莫過於此以明尊嚴之極也請
奉太宗文武聖皇帝髙宗天皇大帝配昊天上帝於圓
丘義符孝經周易之文也神尭皇帝肇開王業應天順
人請配感帝於南郊義符大傳之文也又孝經云宗祀
文王於明堂文王言祖而云宗者亦是通武王之義請
奉太宗髙宗配祭於明堂義符周易及祭法之文也太

子右諭德沈伯儀曰謹按禮有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗尧夏后氏亦禘黄帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於圓丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗伏尋嚴配之文於此最為詳備得禮之序莫尚於周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀始兼於兩配以文王武王父子殊别文王為父上主五帝武王對

父下配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言武王以配天則武王雖在明堂理未齊於配祭既稱宗祀義獨主於尊嚴雖同兩祭終為一主故孝經緯曰后稷為天地主文王為五帝宗也必若一神兩祭便則五祭十祠祭獻頻繁禮虧於數此神無二主之道禮崇一配之義竊尋貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創兼尊必以順古而行實謂從周為美高祖請配圓丘方澤太宗請配南

郊北郊高宗制禮作樂告禪升中率土共休普天同賴
竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣舍人元萬頃范履
冰等議謹按見行禮昊天上帝等祠五所咸奉高祖太
宗兼配今議者引祭法周易孝經之文今雖近古之祠
殊失聖旨伏據見行禮高祖太宗今既兼配五祠當依
舊無改高宗在功烈而無差豈祠配之有別請奉歷配
五祠從之郊丘諸禮皆以三祖俱配永昌元年九月勑
天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之

帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相渾自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝武后革命稱周號天冊金輪大聖皇帝親享南郊合祭天地追尊周文王為始祖后父季應公為無上孝明高祖帝以二祖同配長安二年九月勅祠明堂圓丘神座並令著牀便為恒式景龍三年親祠南郊以皇后為亞獻仍補大臣李嶠等女為齋娘執籩豆焉國子祭酒祝欽明諂悅中宮遂與司業郭山惲上言謹按周禮天神曰祀地祇曰祭宗廟曰享又內司服職凡祭祀供王后之衣服又祭統曰夫祭必夫婦親之據此則知皇后助祠天神地祇明矣太常博士唐紹等議云皇后南郊助祭於禮不合但欽明所執是祭宗廟非祭天地按歷代郊祀並無皇后

助祭高祖太宗高宗皆南郊亦無此禮左僕射韋巨源又協同欽明之議遂行焉以韋巨源為終獻欽明又奏請以安樂公主為終獻遂改南郊儀注唐紹蔣欽緒固爭乃止遂以巨源為終獻後侍御史倪若水劾奏山惲欽明等出牧蘄饒

景雲元年十一月十三日乙丑冬至祀圓丘時陰陽人盧雅侯藝等奏請促冬至就十二日甲子以為吉會右臺侍御史唐紹奏曰禮所以冬至祭圓丘於南郊夏至祭方澤於北郊者以其日行躔次極於南北之際也日北極當晷度循半日南極當晷度環周是日一陽爻生為天地交際之始故易日復其見天地之心乎即冬至卦象也一歲之內吉莫大焉甲子但為六旬之首一年之內隔月常遇既非大會晷運未周唯總六甲之辰助四時而成歲今欲避圓丘以取甲子是背大吉而就小吉也竟依紹議

大極元年正月初將有事於南

郊時有司議唯祭昊天上帝而不設皇地祇位諫議大夫賈曾上表謹按禮祭法曰有虞氏禘黄帝而郊嚳宗之大傳曰大祭曰禘然則郊之與廟俱有禘名禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇羣望俱合於圓丘以始祖配享皆有事而大祭異於常祀之義三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東又東觀漢記云光武於洛陽城南為圓壇天地位其上皆南面西上按兩漢時自有后土及北郊祀而此已於圓丘設地位明是禘祭之儀今之南郊正當禘禮固宜合配天地咸秩百神請修設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合緣情時又將親享北郊竟寢曾表開元十一年十一月親享圓丘中書令張說為禮儀使衛尉少卿韋滔為副說建議請以高祖配祭始罷三祖同配之禮十五年太常博士錢

嘉會上議曰准月令及令九月農功畢大享五帝於明
堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典准
孝經宗祀文王於明堂以配上帝請每年九月於南郊
雩壇行享禮以睿宗皇帝配從之天寶五載詔曰皇王
之典聿修於百代郊祭之義允屬於三靈聖人既因時
以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫大於天地禮莫崇
於祖宗嚴配昭升豈宜異數令蒸嘗之獻既著於恒式
南北之郊未展於時享自今以後每載四時孟月先擇

吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉寶應元年禮儀使杜鴻漸禮官薛頎歸崇敬建議以神堯皇帝為受命之主非始封之君不得為太祖以配天地以太祖景皇帝始封於唐即殷之契周之稷也郊天地以太祖景皇帝配告諸宗廟亦以景皇帝酌獻制曰可諫議大夫黎幹奏議稱太祖景皇帝非受命之君不合配天地發十詰十難以明之永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬

至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配饗
孟春祈穀祀昊天上帝孟冬祀神州請以高祖配饗孟
夏雩祀昊天上帝請以太宗配饗季秋大享明堂祀昊
天上帝請以肅宗配饗臣與禮官學士憑據經文事皆
明著德音詳定久未施行勅旨依貞元元年詔郊祀之
義本於至誠制禮定名合從事實使名實相副則尊卑
有倫五方配帝上古哲王道濟烝人禮著明祀論善計
功則朕德不類統天御極則朕位攸同而於祝文稱臣

以祭既無益於誠敬徒有黷於等威前京兆府司録參軍高佩上疏陳請其理精詳朕重變舊儀訪於卿士申明大義是用釋然宜從改正以敦禮典自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊　貞元十三年勅郊壇時祭燔柴瘞埋並依天寶十三年制自今以後攝祭南郊薦獻太清宫薦享太廟太尉行事前一日於設齋所具羽儀鹵簿公服引入親受祝版乃赴清齋所廣德二年禮儀使杜鴻漸奏郊廟大禮祝文自今以後請依唐禮版上墨書玉簡金字者一切停廢如允　其郊天儀注具開臣請望編為恒式勅百官用竹簡

大雩 周 漢 後漢 晉 東晉 齊 梁 陳 後魏 北齊 隋 大唐

周制月令建巳月大雩五方上帝春秋左氏傳曰龍見而雩角亢見時周之六月陽氣盛恒旱故雩雩之為言遠也遠為百穀以祈膏雨其壇名曰雩禜祭法曰雩禜祭水旱鄭云雩禜水旱壇於南郊之傍雩祭天地故從陽位以總五天不可偏在四方故於南郊配以五人帝太昊配青帝炎帝配赤帝軒轅配黃帝少昊配白帝顓頊配黑帝命樂正習盛樂月令云仲夏樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧鐘磬柷敔而俱作故曰盛樂也篪音池舞皇舞析白羽為之形如帗也舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事暵乎旱反月令命有司為民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以

祈穀實　天子雩上帝諸侯山川卿士謂古之上公以下若句龍社稷之類也何休注春秋公羊傳曰旱則君親之南郊以六事謝過自責政不善與人失職與宮室崇與婦謁盛與苞苴行與讒夫昌與使童男童女各八人而呼雩也按月令本出於管子即周時人也至秦呂不韋編為呂氏春秋漢戴聖又取集成禮記徵其根本並同周制　若國大旱則司巫帥巫而舞雩　注云雩旱祭也天子於五帝諸侯於上天之神　若旱暵則女巫舞雩　雩呼嗟求雨之祭使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨用女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問曰吾欲暴巫奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎

左傳曰龍見而雩　謂建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨　公羊傳曰言雩則旱見言旱則雩不見　皆善人君能感懼天

災應變求索憂人之急非四時常祭不雩則言旱旱而不害物則言大雩言大雩則大旱可知也　穀梁傳曰雩得雨曰雩不得雨曰旱禮云龍見而雩常祀不書書者皆為旱故得雨則喜以月為正不得雨則書旱明災成也○漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟董仲舒春秋春旱令縣邑以水日禱社稷山川家人祠戶無伐名木無斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門外為四通壇方八尺植蒼繒八其神共工祭以生魚八玄酒膊脯擇巫之潔清辨利者為祝祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬進清酒膊脯再拜雨幸大澍即奉牲禱復再拜起以甲乙日為大青龍長八丈居中為小龍十各長四丈於東皆東嚮相去八尺小童八人皆齋三日服青衣而舞田嗇夫齋三日青服而立里社通閭外溝取五蝦蟆置社中池方八尺深一尺

具酒脯祝祝如初取三歲雄鷄與三歲猳猪皆燔之於四方通神宇令人闔邑里南門置水其外開邑里北門具老猳猪一置之里北門外市中亦置猳猪一聞鼓皆燒猳猪尾取灰骨埋之開山泉積薪燔之通橋道之壅塞得雨報以豚酒黍茅席無斷也夏令縣邑以水日家人祠竈神無舉土功更大浚井暴釜於壇杵臼於術七日為四通壇於邑南門外植赤繒七其神蚩尤祭之以赤雄鷄七玄酒具清酒膊脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日為大赤龍一長七丈居中小龍六各長三丈五尺於南皆南嚮相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立鑿社通閭外溝取五蝦蟆置社中池方七尺深一尺具酒脯祝齋衣拜祝如初取三歲雄鷄猳猪燔之四方通神宇開陰閉陽如春也季夏禱山陵以助之令縣邑十日一徙市於邑南門外五日禁男子無入市家人祀中霤無舉土功聚巫市旁為四通之壇於中植黄繒五其神后

禝祭之母䬾五母音模禮謂之淳母䬾音移周禮曰䬾食玄酒具清酒膊脯令各為祝齋三日黃衣餘皆如春以戊巳日為大黃龍一長五丈居中小龍四各長二丈五尺於中央皆南嚮相去五尺丈夫五人齋三日黃服而舞老者亦齋三日衣黃而立通社中於閭水溝蝦蟆池方五尺深一尺他如前秋暴巫尪至九日無舉火事無煎金器家人祠門為四通壇於邑西門外方九尺植白繒九其神少昊祭之桐木魚九玄酒具清酒膊脯白衣他如春以庚辛日為大白龍一長九丈居中小龍八各長四丈五尺於西方皆西嚮相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣舞之司馬亦齋三日白衣而立蝦蟆池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井無壅水各為四通壇於邑北門外方六尺植黑繒六其神元冥祭以黑狗子六玄酒具清酒膊脯祝齋三日衣祝如春以壬癸日為大黑龍一長六丈居中小龍五各長三丈於北方皆北嚮相去六尺老者六人

皆齋三日黑衣而舞尉亦齋三日黑衣而立蝦蟇池皆如春四時皆以水日為龍必取潔土令吏人夫婦皆偶處雜論曰劉歆致雨具作土龍者以龍見輒有風雨興起以迎送之故緣象其類為之　武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩乃縈社擊鼓攻之是後水旱常不和 干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此聖人厭勝之術 ○後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少各掃除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨 春秋繁露曰大旱雩而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅

陰者尊厭卑固其義也雖太甚拜請之而已大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤凌貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絲而脅之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忌其難義之至

閉諸陽衣皁興土龍山海經曰大荒東北隅中有山名凶犂土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所能

立土人舞童二佾七日一變如故事及尚朱索縈社伐朱鼓禱賽以少牢如禮○晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨於社稷山川○東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國南郊之旁依郊

壇近遠阮諶云壇在巳地按得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠又論語樊遲從遊於舞雩之下衛宏所說魯城東南舊跡猶在焉

祈上帝百辟旱則祈雨

大雩社稷山林川澤戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩天旱日淺則災微旱日久則災甚微則禱小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左氏傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告飢饉之甚為歌哭之請

舞童八佾六十四人皆玄服持羽翳而歌雲漢之詩章時博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈以周人耗斁之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用

之○齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇時祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配享於雩壇矣今武帝遏密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是吁嗟之義既非懽樂此不涉嫌祝史稱祀仰祈靈澤舞雩無闕○梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於時停用柴燎從坎瘞典時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以五帝必柴則明

堂又無其事　大同五年又築雩壇於籍田兆内四月後旱則祈雨行七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省傜輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女卹怨曠七徹膳羞弛樂懸而不作　天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃禘羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黄牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就

故地處大雩國南除地為墠舞僮六十四人皆衣玄服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報也若郡縣邑旱請雩則五事同時並行五事謂黜退貪邪以上如前議守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報○陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞

皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光禄行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典○後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界内神無大小悉洒掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭之以牲牢○北齊以孟夏龍見而雩祭太微宫五精帝於南郊之東為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壝外營相去深淺并燎壇一如南郊

後主時録尚書總知内外兵及機密高阿那肱獨秉朝政尚書郎中源師立嘗諮那肱云龍見當雩問師立云龍見何處作何顔色師立曰此是龍星見須雩祭非是真龍見那肱又云漢兒多事强知星宿

其矯誣如此竟亡齊國　若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮○隋制雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之七事　七日祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃

祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷繖扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界内山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報○大唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲

用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十
貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後
旱則祈雨審理寃獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈岳鎮海
瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遥祭而告之又
祈社稷又祈宗廟每以七日皆一祈不雨還從岳瀆如
初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市
禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報准
常祀皆有司行事已齋未祈而雨及所經祈者皆報祠

至二十年新撰禮其正雩旱禱並備本儀起居舍人王仲丘議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圓丘按鄭玄注月令云雩於上帝者天之别號元屬昊天祀於圓丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義